大乘大集地藏十輪經卷第四

三藏法師玄奘奉　詔譯

書陶

無依行品第三之二

尒時地藏菩薩摩訶薩復白佛言大
德世尊頗有佛土五濁惡世空无佛
時其中衆生煩惱熾盛習諸惡行愚
癡佷戾難可化不謂剎帝利旃荼羅
宰官旃荼羅居士旃荼羅長者旃荼
羅沙門旃荼羅婆羅門旃荼羅如是等
人善根微少无有信心諂曲愚癡懷聰
明慢不見不畏後世苦果離善知識乃
至趣向無間地獄如是等人為財利故
與諸破戒惡行苾芻相助共為非法朋
黨皆定趣向無間地獄若有是處我
當住彼以佛世尊如来法王利益安
樂一切有情无上微妙甘露法味方
便化導令得受行拔濟如是剎帝利
旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅令不趣
向无間地獄

尒時佛告地藏菩薩摩訶薩言善男
子於未来世此佛土中有諸衆生煩
惱熾盛習諸惡行愚癡佷戾難可化

導謂剎帝利旃荼羅宰官旃荼羅居

士旃荼羅長者旃荼羅沙門旃荼羅
婆羅門旃荼羅如是等人善根微少
无有信心諂曲愚癡懷聰明慢離善
知識言无真實不能隨順善知識語
常行誹謗毀呰罵詈於諸正法猶豫
倒見不見不畏後世苦果常樂習近
諸惡律儀好行殺生乃至邪見欺誑
世間自他俱損是剎帝利旃荼羅乃
至婆羅門旃荼羅壞亂我法於我法
中而得出家毀破禁戒樂營俗業彼
剎帝利乃至婆羅門等恭敬供養貪
利求財有言无行傳書送印通信往
來商賈販易好習外典種殖營農蓄
貯寶物守護園宅妻妾男女習行符
印呪術使鬼占相吉凶合和湯藥療
病求財以自活命貪著飲食衣服寶
飾勤營俗務毀犯尸羅行諸惡法貝
音狗行實非沙門自稱沙門實非梵
行自稱梵行彼剎帝利旃荼羅乃至
婆羅門旃荼羅愛樂親近恭敬供養
聽受言教此破戒者於剎帝利旃荼
羅乃至婆羅門旃荼羅亦樂親近恭

敬供養聽受言教若見有人於我法
中得出家已具戒畗德精進修行學
无學行乃至證得寂後極果彼刹帝
利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅反生
憎嫉不樂親近恭敬供養聽受言教
善男子辟如有人入寶洲渚弃捨種
種帝青大青金銀真珠紅蓮花色茷
琉璃等大價真寶取迦遮珠於未来
世此佛土中有刹帝利旃荼羅乃至
婆羅門旃荼羅亦復如是入我正法
寶洲渚中棄捨種種具戒畗德勝
義諦具足慙愧學无學人及善異生
精勤修學六到彼岸具諸功德真聖
弟子取諸破戒好行衆惡无慙無愧
言辝麁獷身心憍慠離諸白法无慈
無悲惡行苾蒭以為福田恭敬供養
聽受言教如是惡人師及弟子俱定
趣向无間地獄
善男子有十惡輪於未来世此佛土
中有刹帝利旃荼羅宰官旃荼羅居
士旃荼羅長者旃荼羅沙門旃荼羅
婆羅門旃荼羅如是等人於十惡輪
或隨成一或具成就先所修集一切

地藏十輪經第四 第四張 陶

善根摧壞燒滅皆為灰燼不久便當
肢體癈缺於多日夜結舌不言受諸
苦毒痛切難忍命終定生无間地獄
何等為十如是破戒惡行苾芻有刹
帝利及宰官等忍受惡見謗阿練若
清淨苾芻言諸仁者如是苾芻愚癡
凡猥詐現異相誑惑世間為求飲食
衣服利養恭敬名譽自讃毀他嫉妬
鬪亂貪著名利无有猒足應當擯黜
勿受其言如是苾芻專行妄語離諦
實法於此皆无得道果者亦無離欲
永盡諸漏但為利養恭敬名譽住阿
練若自現有德愼莫供養恭敬承事
如是諂曲非真福田非行道者時刹
帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅於
阿練若清淨苾芻不能生實信心希
有之想心无恭敬意懷淩蔑不樂親
近承事供養所有言說皆不聽受輕
毀如是住阿練若清淨苾芻即是輕
毀一切法眼三寶種姓時彼國中有
諸天龍藥叉神等信敬三寶无動壞
者於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆
羅門等旃荼羅人心生瞋忿爭相謂

言仁等當觀此刹帝利宰官居士長
者沙門婆羅門等旃荼羅人皆悉輕
毀一切法眼三寶種姓損減善根由
惡友力攝諸罪業當墮惡趣我等從
今勿復擁護此刹帝利旃荼羅等并
其所居國土城邑作是語已一切天
龍藥叉神等皆悉棄捨不復擁護彼
刹帝利旃荼羅等并彼所居國土城
邑於彼國土一切法器真實福田皆
出其國設有住者亦生捨心不復護
念由諸天龍藥叉神等及諸法器真
實福田於刹帝利旃荼羅等并彼所
居國土城邑皆捨守護不護念已時
彼國土自軍他軍競起侵凌更相殘
害疾疫飢饉因此復興彼刹帝利旃
荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅
人一切國民皆无歡樂先所受樂今
悉別離朋友眷屬更相瞋恨潛謀猜
貳無慈无悲嫉妬慳貪衆惡皆起所
謂殺生乃至邪見無慚无愧食用一
切窣堵波物及僧祇物曾無悔心彼
刹帝利旃荼羅王憎嫉忠賢愛樂謟
佞令已官庶互相侵淩憤恚結怨興

諸闘諍共餘隣國交陣戰時軍士離
心无不退敗彼刹帝利旃荼羅王宰
官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅
人不久便當支體廢缺於多日夜結
苦不言受諸苦毒痛切難忍命終定
生无間地獄

復次善男子有刹帝利旃荼羅王宰
官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅
人隨惡友行善根微少諂曲愚癡懷
聰明慢於三寶所无淳淨心不見不
畏後世苦果此有一類於聲聞乘得
微少信實是愚癡自謂聰敏於我所
說緣覺乘法及大乘法毀呰誹謗不
聽衆生受持讀誦下至一頌復有一
類於緣覺乘得微少信實是愚癡自
謂聰敏於我所說聲聞乘法及大乘
法毀呰誹謗不聽衆生受持讀誦下
至一頌復有一類於大乘法得微少
信實是愚癡自謂聰敏於我所說聲
聞乘法緣覺乘法毀呰誹謗不聽衆
生受持讀誦下至一頌如是等人名
為毀謗佛正法者亦為違逆三世諸
佛破三世佛一切法藏焚燒斷滅皆

為灰燼斷壞一切八支聖道撥壞无
量衆生法眼若刹帝利旃荼羅王乃
至沙門婆羅門等旃荼羅人於佛所
說聲聞乘法緣覺乘法及大乘法障
㝵覆蔵令其隱沒乃至一頌當知是
人名不恭敬一切法眼三寶種姓由
是因緣令護國土一切天龍藥叉神
等信敬三寶无動壞者於刹帝利旃
荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅
人心生瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃
荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門
等旃荼羅人不久便當支體廢缺於
多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難
忍命終定生无間大獄

復次善男子有刹帝利旃荼羅王宰
官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅
人隨逐破戒惡苾芻行廣說乃至於
彼國中有諸法器真實福田於刹帝
利旃荼羅等皆住捨心而不護念雖
居其國而依法住常不憙樂俗閙居
止亦不數數往施主家設令暫往而
護語言縱有語言曽无虛誑終不對
彼在家人前譏毀輕弄諸破戒者於

諸破戒惡行苾芻終不輕然輙相撿

問亦不現相故顯其非常近福田遠
諸破戒而彼破戒惡行苾芻於此持
戒真善行者反生瞋恨輕毀侵淩於
剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門
等旃荼羅人在家男女大小等前種
種諂曲虛妄談論毀呰誹謗此持戒
者令剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆
羅門等旃荼羅人於我弟子少欲知
足持戒多聞具妙辯才諸苾芻所忿
生瞋恨種種麁言呵罵逼切令心憂
惱身不安泰或奪衣鉢諸資身具令
其匱乏或奪所施四方僧物不聽受
用或閉牢獄枷鏁拷楚或解支節或
斬身首善男子當觀如是諸剎帝利
旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼
羅人親近破戒惡行苾芻造作如是
種種大罪乃至當墮无間地獄若諸
衆生作五無間或犯重戒或近无間
性罪遮罪猶輕如是諸剎帝利旃荼
羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人
親近破戒越法重罪善男子如是破
戒惡行苾芻雖作如是越法重罪而

依我法剃除鬚髮被服袈裟進止威儀同諸賢聖我尚不許國王大臣諸在家者依俗正法以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或解支節或斷其命況依非法國王大臣諸在家者若作此事便獲大罪决定當生无間地獄於諸破戒惡行苾芻猶尚不應如是謫罰何況持戒真善行者善男子若有苾芻於諸根本性重罪中隨犯一罪雖名破戒惡行苾芻而於親教和合僧中所得律儀猶不斷絶乃至棄捨所學尸羅猶有自法香氣随逐國王大臣諸在家者无有律儀不應輕慢及加謫罰如是苾芻雖非法器退失聖法穢雜清衆破壞一切沙門法事不得受用四方僧物而於親教和合僧中所得律儀不棄捨故猶勝一切在家白衣犯性罪者尚應如是況犯其餘諸小遮罪是故不許國王大臣諸在家者輕慢謫罰所以者何善男子乃往過去有迦奢國王名梵授勅旃荼羅有大象王名青蓮目六牙具足住雪山邊汝可往彼拔

衆牙来若不得者汝等五人定无活
義時旃荼羅為護身命執持弓箭被
赤袈裟詐現沙門威儀形相往雪山
邊至象王所時彼母象遥見人来執
持弓箭驚怖馳走詣象王所白言大
天今見有人張弓捻箭徐行視覘来
趣我等將非我等命欲盡耶象王聞
已舉目便見剃除鬚髮著袈裟人即
為母象而説頌曰

被殑伽沙等　諸佛法幢相　觀此離諸惡
必不害衆生

時彼母象以頌荅曰

雖知被法服　而執持弓箭　是惡旃荼羅
樂惡无悲愍

時大象王復説頌曰

見袈裟一相　知是慈悲本　此必歸佛者
愍念諸衆生　汝勿懷疑慮　宜應速攝心
被此法衣人　欲渡生死海

時旃荼羅即以毒箭彎弓審射中象
王心母象見之舉聲號咷悲哀哽噎
以頌白言

被此法衣人　宜應定歸佛　威儀雖寂靜
而懷毒惡心　應速蹹彼身　令其命根斷

滅此怨令盡 以射天身故
時大象王以頌荅曰
寧速捨身命 不應生惡心 彼雖懷詐心
猶似佛弟子 智者非為命 而壞清淨心
為度諸有情 常習菩提行
時大象王心生悲愍徐問人曰汝何
所須彼人荅曰欲須汝牙象王歡喜
即自拔牙施旃荼羅而說頌曰
我以白牙今施汝 無忿无恨無貪惜
願此施福當成佛 滅諸衆生煩惱病
善男子當觀如是過去象王雖受无
暇傍生趣身為求阿耨多羅三藐三
菩提故而能棄捨身命无悋恭敬尊
重著袈裟人雖彼為怨而不加報然
未來世有刹帝利旃荼羅王宰官居
士長者沙門婆羅門等旃荼羅人貪
是愚癡懷聰明慢諂曲虛詐欺誑世
間不見不畏後世苦果於歸我法而
出家者若是法器若非法器諸弟子
所惱亂呵罵或以鞭杖楚撻其身或
閉牢獄乃至斷命此於一切過去未
來現在諸佛犯諸大罪決定當趣无
間地獄斷滅善根焚燒相續一切智

者之所遠離彼旣造作如是重罪復
懷傲慢誑惑世間自稱我等亦求无
上正等菩提我是大乘當得作佛譬
如有人自挑其目盲无所見而欲導
他登上大山終无是處於未來世有
刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙
門婆羅門等旃荼羅人亦復如是於
歸我法而出家者若是法器若非法
器諸弟子所惱亂呵罵或以鞭杖楚
撻其身或閉牢獄乃至斷命此於一
切過去未來現在諸佛犯諸大罪斷
滅善根焚燒相續一切智者之所遠
離決定當趣无間地獄彼旣造作如
是重罪復懷傲慢誑惑世間自稱我
等亦求无上正等菩提我是大乘當
得作佛彼由惱亂出家人故下賤人
身尚難可得況當能證二乘菩提无
上大乘於其絶分
又善男子過去有國名般遮羅王号
勝軍統領彼國時彼有一大丘壙所
名揭藍婆甚可怖畏藥叉羅刹多住
其中若有入者心驚毛竪時國有人
罪應合死王勅典獄縛其五處送揭

監婆大丘壙所令諸惡鬼食噉其身
罪人聞已為護命故即剃鬚髮求覔
袈裟遇得一片自繫其頸時典獄者
如王所勅縛其五處送丘壙中諸人
還已至於夜分有大羅刹母名刀劍
眼與五千眷属來入塚間罪人遥見
身心驚悚時羅刹母見有此人被縛
五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下
即便右遶尊重頂礼合掌恭敬而說
頌言
今可自安慰　我終不害汝　見剃鬚染衣
今我憶念佛
時羅刹子白其母曰
母我為飢渴　甚逼切身心　願聽食此人
息苦身心樂
時羅刹母便告子言
被殑伽沙佛　解脫幢相衣　於此起惡心
定墮無間獄
時羅刹子與諸眷属右繞此人尊重
頂礼合掌恭敬而說頌曰
懺悔深恭人　我寧於父母　邊身語意惡
於汝發无害
尒時復有大羅刹母名驢騾齒亦有

五千眷屬圍遶来入塚間時羅刹母
亦見此人被縛五處剃除鬚髮片赤
袈裟繫其頸下即便右繞尊重頂礼
合掌恭敬而說頌言
人於我勿怖　汝頸所繫服　是仙幢相衣
我頂礼供養
時羅刹子白其母曰
人血肉甘美　願母聽我食　增長身心力
勇猛无所畏
時羅刹母便告子言
人天等妙樂　由恭敬出家　故供養染衣
當獲無量樂
時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重
頂礼合掌恭敬而說頌曰
我今恭敬礼　剃鬚染衣人　願常於未来
見佛深生信
尒時復有大羅刹母名猙獰髮亦有
五千眷屬圍繞来入塚間時羅刹母
亦見此人被縛五處剃除鬚髮片赤
袈裟繫其頸下即便右遶尊重頂礼
合掌恭敬而說頌言
大仙幢相衣　智者應讚奉　若能修供養
必斷諸有縛

時羅刹子白其母曰

此人身血肉 國王之所賴 願聽我飲噉
得力承事母

時羅刹母便告子言

如是染衣人 非汝所應食 於此起惡者
當成大苦器

時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重
頂礼合掌恭敬而說頌曰

汝是大仙種 堪為良福田 故我修供養
願絕諸有縛

尒時復有大羅刹母名刀劍口并有
五子眷屬圍遶来入塚間時羅刹母
并見此人被縛五處剃除頭髮片帶
袈裟繫其頭下即便右遶尊重頂礼
合掌恭敬而說頌言

汝今被法衣 必趣涅槃樂 故我不害汝
恐諸佛所呵

時羅刹子白其母曰

我常吸精氣 飲噉人血肉 願聽食此人
令色力充盛

時羅刹母便告子言

若害著袈裟 剃除鬚髮者 必墮无間獄
多受大苦器

時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重
頂礼合掌恭敬而說頌曰
我等怖地獄　故不害汝命　當解放汝身
願脫地獄苦
時諸羅刹母子眷屬同起慈心解此
人縛懺謝慰喻歡喜放還此人清旦
疾至王所以如上事具白於王時勝
軍王及諸眷屬聞之驚躍歎未曾有
即立條制頒告國人自今已後於我
國中有佛弟子若持戒若破戒下至
无戒但剃鬚髮被服袈裟諸有侵淩
或加害者當以死罪而刑罰之由此
因緣衆人慕德漸漸歸化王贍部洲
皆共誠心歸敬三寶善男子當觀如
是過去羅刹雖受无暇餓鬼趣身吸
人精氣飲噉血肉悪心熾盛无有慈
悲而見无戒剃除鬚髮以片袈裟掛
其頸者即便右遶尊重頂礼恭敬讃
頌无損害心然未来世有剎帝利旃
荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門
等旃荼羅人心懷毒悪无有慈愍造
罪過於藥叉羅刹愚癡傲慢斷滅善
根於歸我法而出家者若是法器若

非法器剃除鬚髮被服袈裟諸弟子
所不生恭敬惱亂呵罵或以鞭杖楚
撻其身或閉牢獄乃至斷命此於一
切過去未來現在諸佛犯諸大罪斷
滅善根焚燒相續一切智者之所遠
離決定當生无間地獄又善男子昔
有國王名超福德有人犯過罪應合
死王性仁慈不欲斷命有一大臣名
諸智策前白王曰願勿為憂終不令
王得殺生罪不待魁膾令殺此人時
彼大臣以己智力將犯罪人付惡醉
象時惡醉象以鼻卷取罪人兩脛
舉上空中盡其勢力欲撲於地忽見
此人掌有赤色謂是袈裟心生淨信
便徐置地懺謝悲號跪伏於前以鼻
投足深心敬重瞻仰彼人大臣見已
馳還白王王聞喜愕歎未曾有便勅
國人加敬三寶因斯斷殺王贍部洲
善男子當觀如是過去醉象雖受无
暇傍生趣身而敬袈裟不造惡業況
未來世有剎帝利旃荼羅王宰官居
士長者沙門婆羅門等旃荼羅人心
懷毒惡无有慈愍造諸罪業過惡醉

衆愚癡傲慢斷滅善根於歸我法而

出家者若是法器若非法器剃除鬚
髮被服袈裟諸弟子所不生恭敬惱
亂呵罵或以鞭杖楚撻其身或閉牢
獄乃至斷命此於一切過去未来現
在諸佛犯諸大罪斷滅善根焚燒相
續一切智者之所遠離决定當生无
間地獄若剎帝利旃荼羅王乃至沙
門婆羅門等旃荼羅人成就如是第
三惡輪由此因緣令護國土一切天
龍藥叉神等信敬三寶无動壞者於
剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門
等旃荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼
剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙
門婆羅門等旃荼羅人不久便當支
體癈缺於多日夜結舌不言受諸苦
毒痛切難忍命終定生无間地獄
復次善男子於未来世此佛土中有
剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙
門婆羅門等旃荼羅人隨惡友行善
根微少廣說乃至不見不畏後世苦
果見有所施四方僧物謂諸寺舍或
寺舍物或諸園林或園林物或諸莊

園或莊田物或所攝受淨人男女或
所攝受畜生種類或所攝受衣服飲
食或所攝受牀座敷具或所攝受病
緣醫藥或所攝受種種資身應受用
物如是所施四方僧物具戒富德清
進修行學无學行乃至證得㝡後道
果清淨苾芻所應受用彼剎帝利旃
荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅
人以強勢力侵奪具戒清淨苾芻不
聽受用迴與破戒惡行苾芻經營在
家諸俗業者令共受用或獨受用或
破戒苾芻既受得已或共受用或獨受
用或與俗人同共受用由是因緣令
護國土一切天龍藥叉神等信敬三
寶无動搖者於剎帝利旃荼羅王乃
至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋
忿廣說乃至彼剎帝利旃荼羅王宰
官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅
人不久便當支體廢缺於多日夜諸
苦不言受諸苦毒痛切難忍命終定
生无間地獄
復次善男子於未來世此佛土中有
剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙

門婆羅門等旃荼羅人隨惡友行善根微少廣說乃至不見不畏後世苦果見依我法而出家者聰叡多聞語甚圓滿或能傳通聲聞乘法或能傳通獨覺乘法或能傳通无上乘法令廣流布利樂有情彼於如是說法師所呵罵毀辱誹謗輕弄欺誑逼迫惱亂法師障㝵正法由是因緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶无動壞者於剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人不久便當支體廢跛於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生无間地獄

復次善男子於未來世此佛土中有剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人隨惡友行善根微少廣說乃至不見不畏後世苦果見有所施四方僧物寺舍莊田人畜財寶花樹果樹染樹蔭樹香藥樹等及餘資身種種雜物我諸弟子具

大乘十輪經卷第三 第三張 尚

戒富德精進修行學无學行乃至諸
得寂後極果清淨苾芻所應受用彼
剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門
等旃荼羅人以强勢力或自逼奪或
教人奪或為自用或為他用由是因
緣令護國土一切天龍藥叉神等信
敬三寶无壞者於剎帝利旃荼羅
王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心
生瞋忿廣說乃至彼剎帝利旃荼羅
王宰官居士長者沙門婆羅門等旃
荼羅人不久便當支體疼痛於多日
夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命
終定生無間地獄
復次善男子於未來世此佛土中有
剎帝利旃荼羅王宰官居士長者沙
門婆羅門等旃荼羅人念善根少无
有信心諂曲愚癡懷聰明慢言無真
實遠離善友親近惡友行於惡法心
懷猶豫不見不畏後世苦果常樂親
近諸惡律儀好行殺生乃至邪見而
懷傲慢謗毀世間自稱我是律儀
者彼剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆
羅門等旃荼羅人種種方便毀滅我

法於歸我法而出家者數數瞋忿呵
罵毀辱拷楚禁閉割截支節乃至斷
命我所說法不肯信受壞窣堵波及
諸寺舍驅逼苾芻退令還俗障㝵剃
髮被服袈裟種種驅使同諸僕廝由
是因緣令護國土一切天龍藥叉神
等信敬三寶无動壞者於剎帝利旃
荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅
人心生瞋忿廣說乃至彼剎帝利旃
荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門
等旃荼羅人不久便當支體廢缺於
多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難
忍命終定生无間地獄
善男子若剎帝利旃荼羅王宰官居
士長者沙門婆羅門等旃荼羅人於
上所說十種惡輪或隨成一或具成
就先所修集一切善根摧壞燒滅皆
為灰燼不久便當支體廢缺於多日
夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命
終定生无間地獄此剎帝利旃荼羅
王宰官居士長者沙門婆羅門等旃
荼羅人於當來世下賤人身尚難可
得況當能證二乘菩提无上大乘於

其絶分如是惡人大乘名字尚難得
聞況當能證无上佛果是人究竟自
損損他一切諸佛所不能救
善男子辟如有人壓油為業一二麻
粒皆有蟲生以輪壓之油便流出汝
當觀此壓麻油人於日夜中殺幾生
命假使如是壓麻油人以十具輪相
續恒壓於一日夜一一輪中所壓麻
油數滿千斛如是相續至滿千年汝
觀此人殺幾生命所獲罪業寧為
多不地藏菩薩摩訶薩言甚多世尊
甚多大德此人所殺无量無邊所獲
罪業不可稱計筭數辟喻所不能及
唯佛能知餘无知者佛言善男子假
使有人為財利故置十婬坊一一坊
中置千婬女二婬女種種莊嚴誑
惑多人恒為欲事如是相續至滿千
年此人獲罪不可稱計筭數辟喻所
不能及如前十輪壓油人罪等一婬
坊所獲罪業又善男子假使有人為
財利故置十酒坊一一坊中種種嚴
飾方便招誘千眈酒人飲興歡娛晝
夜无廢如是相續至滿千年此人獲

罪不可稱計筭數辟喻所不能及如前所說十婬坊罪等一酒坊所獲罪業又善男子假使有人為財利故置十屠坊二坊中於一日夜殺害千生牛羊駞鹿鷄猪等命如是相續至滿千年此人獲罪不可稱計筭數辟喻所不能及如前所說十酒坊罪等一屠坊所獲罪業如前所說十屠坊罪等刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人於前十惡隨成一輪一日一夜所獲罪業尒時世尊而說頌曰

十壓油輪罪　等彼一婬坊　置彼十婬坊
等一酒坊罪　置十酒坊罪　等彼一屠坊
置彼十屠坊　罪等王等一

大乘大集地藏十輪經卷第四

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造